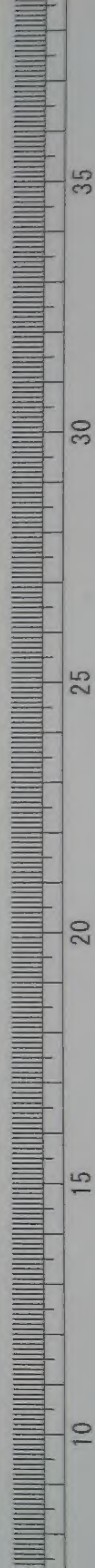

土岐文庫
文庫17
W27
3

於一向專修宗選擇集中摧邪輪卷下

平等心王院

第五門決之餘

此卷破群賊喻并盡雜問答

專修人問曰如汝所言者念佛衆生攝取不捨文不限稱名修觀佛等行者可得其攝取乎答爾也何以得知以觀佛等是念佛故是以念佛宗盛引觀佛等文證成念佛義又群疑論以觀佛等為甚深念佛淺行既為所攝豈除深行乎又若言所攝限稱名者稱名行既純熟得根本三昧位口稱行可中止於此定位可不蒙攝取乎夫深位菩薩尚受佛加專在定位念佛家何限散位可除定位乎若爾者唯不如念佛

昭和六十年二月一日贈
土佐善庵氏寄

010185192925

行不純熟者何以故若純熟者必可發得三昧若發得三昧位稱名行可中止若稱名中止位不可蒙弥陀光明攝取故也若云介者無有是處問曰弥陀光明唯照稱名行者是故觀經云光明遍照十方世界念佛眾生攝取不捨善導疏曰問曰備修衆行但能廻向皆得往生何以佛光普照唯攝念佛者有何意也答曰此有三義一明親緣眾生起行口常稱佛佛即聞之身常禮敬佛佛見之心常念佛佛即知之衆生憶念佛者佛亦憶念衆生彼此三業不相捨離故名親緣也二明近緣眾生願見佛佛即應念現在目前

故名近緣也三明增上緣眾生稱念即除多劫罪命欲終時佛與聖衆自來迎接諸邪業繫無能導者故名增上緣也自餘衆行雖名是善若比念佛者全非比校也云又觀念法門指此文云如前身相等光一一遍照十方世界但有專念阿弥陀佛衆生彼佛心光常照是人攝護不捨揔不論照攝餘雜業行者以此兩處解釋并經文如指掌中又善導處處解釋專以稱名為念佛爾者非弥陀光明唯照稱名行者不及餘乎如何答如前說念佛有淺深其深念者非必稱名若夫為念佛者念佛衆生文何簡深念人乎善

導解釋又以觀佛等為念佛如前釋成就中依善導
解釋彌陀身光照十方世界眾生也即疏云佛光普
照者佛光者身光也普照者十方世界眾生蒙身光
照觸故云普照也次疏文云唯攝念佛者者指心光
攝取也是故觀念法門云又如第九真身觀說云彌
陀佛金色身毫光明遍照十方眾生身毛孔光亦遍
照眾生圓光亦遍照眾生八萬四千相好等光亦遍
照眾生云云此來解曰阿彌陀佛有二光一身
光二心光也常途曰身光身光遍照十方世界眾生今
所出文四處有遍照眾生句汝所出此次文又云如

前身相等光一一遍照十方世界但有專念阿彌陀
佛眾生彼佛心光常照是人攝護不捨摠不論照攝
餘雜業行者云云此文亦云一一遍照十方世界准前
具可云十方世界眾生也并前四句為五句於其中
心光照攝專念人不攝雜業准此釋專念人蒙身心
二光照觸雜業人唯蒙身光照觸也是故前經文具
可云光明遍照十方世界眾生念佛眾生攝取不捨
也即觀念法門云如前身相等光一一遍照十方世
界者釋光明遍照十方世界句也次文云但有專念
阿彌陀佛眾生彼佛心光常照是人攝護不捨者釋

念佛衆生攝取不捨句也。即經意云：光明遍照十方世界，衆生於其中念佛，衆生攝取不捨，言是故遍照。義寬通專念雜業，故攝取義狹唯限專念，故攝取者約所得法言之者，證得義也是。故或師釋雙觀經：我當修行攝取等聞法已，五劫思惟，登地上，故言我已攝取等也。其修行心淨，自然佛土淨，故言攝取等也。又良以念佛衆生蒙如來攝取者，依此念佛行攝取佛境，故也。謂念佛行者攝取佛境，置於已心，如彼甚深念佛三昧，其業用不可思議，不可思議，謂諸根毛

孔容无量佛刹四大微塵，現三世佛事，善導疏所出功德雲比丘說：念佛三昧中云：住一切法微細念佛門於一毛孔，見不可說諸佛出興咸至其所而承事，故住刹那際莊嚴念佛門於一念中見一切刹皆有諸佛成等正覺現神變故等。且置此事而不論之，彼稱名念佛亦隨分攝取佛境，謂執取相計名字相，心計著名字相生，謂先聞佛名，計著名字，次執佛体，生執取相，二相相應生甚深愛敬，遍計分別心雖不緣如來實德緣勝福田生甚深信解，此信解力印持如來悲願置已心中，愛敬念徹到故任運與如來悲

願相應互不捨離故云攝取不捨也如善導云衆生念佛佛還念者即此義也造立堂舍等善根初心行人其心向土木轉不親緣如來身心故无能所攝取義此依善導稱名宗一往述餘善无攝取義他師釋此文未必如此臨文可見也即善導所出三義俱皆衆生先念持佛是故佛亦攝取衆生身光之照觸大悲遍故遍諸衆生心光之攝取衆生無感不至也爰有一人作因論生論曰若餘善無攝取義者我欲不修之如何答善導約行稱名時念佛心易生修餘善時念佛心難生一類作此說然世間亦有一類欲稱

名字瞽眠忽起欲修餘善念心自住有此一類致信心修餘善廻此善根求往生淨土此心即是名念佛心彌陀心光攝取之是故念佛善根種類無邊四十八願唯云乃至十念不云名字善導釋十聲者且約稱名門也餘師釋此十念文異說云云非必指稱名也若順一理者何必漏於十念願乎若不漏十念願者何必違善導遺訓乎諸釋互守一理各相成終無違故也若不然者非甘露門也若初心人依守有緣一行暫依附一師者諸師皆為世尊使善導何咎之乎如善導疏云各隨所樂疾得解脫鈔略即是相成諸

行也更莫得一片忘三隅而已問此事實然若爾者
我依善導解釋執稱名一行入一念佛門汝何破之
乎答如先約而言我全不非稱名義不破善導釋但
正所破者汝之撥菩提心等邪過也傍所破者汝依
舉善導釋華佗師義稱名一類有憑據佗門行人失
所歸依之顯念佛實義興隆往生要行也是又不假
他門即往生宗有盛談如彼云十地菩薩念佛為行
等者正文在安樂集下卷大十地所修福德以不離
念佛念法乃至念具足一切種智等心故此中以初
一念為念佛此雖出能念自利行所修福德布施愛

語利益同事等諸行無邊此等皆以不離念佛故名
念佛善根以不離念法故名念法善根以不離念同
行菩薩故名念諸同行菩薩善根乃至名念具足一
切種智善根具如華嚴說十地論第三攝為四念中
以念三寶名上念今所言者其中念佛善也此中無邊諸
行皆得念佛等名此義唯不可限地上地前諸位皆以可
同也依此理而言之若有人懷咒詛毒心為惱亂他
人誦佛名此可不蒙彌陀心光攝取此非諸經所說
念佛心故若復有人深厭生死欣求淨土以一搏食
供佛像等是名念佛眾生彌陀心光可攝取之諸經

所說念佛善故依之善道所出三義俱皆衆生先攝取
佛是故佛亦攝取衆生身光之照觸大悲遍故遍諸
衆生心光之攝取衆生無感不至此四道理中是法
爾道理亦是作用道理所顯也緣起道理無作者故
諸法業用如是故如無邊淨業成彌陀之身光土念
佛淨業可蒙心光攝取故更非弥陀如來有偏頗過
也何者今所言心光者莊嚴論云能取及所取此二
唯心光貪光及信光二光無二体瑜伽論出三種光
明中云法光明者謂如有一隨其所受所思所觀
察諸法或復修習隨念佛等准此而言之心光義多

種貪等是煩惱光也信等是善法光也觀察諸法是
智光也修念佛等是念光也准知今所言心光者是
慈悲也慈有三種一衆生緣二法緣三無緣今所言
是無緣慈也是故天台觀經疏云念佛衆生攝取不
捨者若爲佛慈悲所護終得離苦永得安樂論云譬
如魚子母若不念子則爛壞衆生亦爾佛若不念善
根則壞今明无緣慈者諸佛所被謂心不住有無不
依三世知緣不實以衆生不知故實相智慧令衆生
得之是爲無緣也文此三種大慈與平等性智相應
佛地論第五出此大慈所緣評家云如是說者亦緣

有情但無分別平等行相了知一切假立有情性平等故緣生等法性平等故無我真如性平等故名平等智此智相應就所緣境得具三慈但無分別平等行故說名無緣文十地論第五名衆生念法念無念釋無念義云無念者有二種一自相無念觀法无我世間中最如經法界世間最故二遍至無盡觀如經究竟虛空界故一切世界普行故如經遍覆一切世間行故此探玄記第十三釋十地論文云初當体無念二分齊无盡文當知如來大慈當体無念離遍計情謂也緣義分齊無盡無不周遍處廣義雖然衆生極

淨念持如來功德名曰念佛如來無緣慈應衆生淨念名為攝取猶如彼法慧菩薩入菩薩無量方便三昧時一切如來與無尋智无住智等十智經說其所由云彼三昧力法如是故此亦可說云何故如來心光應淨念耶彼念力法如是故其猶明月無心水清影現水濁影昏何以故法如是故此亦是衆生念心水清如來心光影現感應義准此可知當知身光照一切者依此大悲力也依論攝取有無非謂如求大慈不遍也譬如說云日光遍照天下有目衆生攝取不捨者有目無目衆生得目光照觸者如弥陀

身光遍照十方衆生有目人如有念佛心日輪示其
体者如弥陀垂攝取無目人如無念佛心日輪爲此
人不示自体者如不蒙弥陀心光攝取爲无目人日
輪不失體爲無念心衆生無緣大慈不止見不見唯
任眼目有無非日輪過攝不攝亦依念心有無非弥
陀過也是故歷萬境有念心者是名念佛得攝取如
指掌中其有念心善根者各符根機徧莫執一門是
故諸師釋此文未心同善導一往雖似相違始終無
差異往復旋還入一念佛門上所出十地念佛等義
念佛宗所引用即成此義也問若如所言者念佛善

通多善爲体然者何故前所引善導疏舉問端中云
備修衆行但能迴向皆得往生何以佛光普照唯攝
念佛者有何意也文此中衆行外既出念佛善明知
二行遂有差別何可會之乎答依善導意世間孝養
父母等善未親緣如來身心故不名念佛然依迴向
力猶得往生況中品下生人雖修世福未希求出離
如此疎緣未熟行不發三昧難得一心迴向位雖有
念佛義本識業種爲因緣緣末生心爲次第緣極樂
依正爲所緣緣餘法不身爲增上緣依此有
念佛心生故起迴向善根往生淨土非恒時相續故
六因四緣分別義可見孔目章云云
謂稱名字觀相好等初中後心恒緣佛境如彼迴世

善生等者後時雖緣佛境初中心於餘境上轉是故念佛外出之也此亦約一類作此說一切未必例之是故善道意雖以稱名為門所引念佛文中亦通多善取之即觀念法門云問曰佛勸一切衆生發菩提心願生西方弥陀佛國又勸造阿弥陀像稱揚禮拜香華供養日夜觀想不絕又勸專念弥陀佛名一萬二萬三萬五萬乃至十萬者或勸誦弥陀經十五二十三十五十一百滿十萬遍者現生得何功德百年捨報已後有何利益得生淨土以不答曰現生及捨報決定有大功德利益准依佛教顯明五種增上利

益因緣一者滅罪增上緣二者護念得長命增上緣三者見佛增上緣四者攝生增上緣五者證生增上緣又依灌頂經第三卷說云若人受持三歸五戒者佛勅天帝汝差天神六十一人日夜年月隨逐守護受戒之人勿令獲諸惡鬼神橫相惱害此亦是現生護念增上緣又如淨度三昧經說云佛告瓶沙大王若有男子女人於月月六齋日及八王日向天曹地府一切業道數數首過受持齋戒者佛勅六欲天王各差二十五善神常來隨逐守護持戒之人亦不令有諸惡鬼神橫來惱害亦無橫病死亡災障常得

安穩此亦是現生護念增上緣此中既引三歸戒善功德文爲念佛護念緣明知念佛善中攝戒善也如戒善餘善亦可准知若念佛善通餘善者餘善中亦攝念佛善也相攝義如理可知之是故三念中念佛善文念佛宗引之爲證然此三念亦名三歸是故經中或云念佛念法念僧或云歸佛歸法歸僧然歸佛義未可必限稱名依之通多善立念佛名也雖然善導攝他善屬稱名作一門也然則善導盡稱名義他師極諸門理其盡極者即究竟二無我義開闡三法印道念佛善根得成立往生直路無歧徑諸經俱

爲一佛說諸義同順一法印各順一理修行往生淨土無疑唯念佛心爲先者百即百生千即千生縱雖稱名字無念佛心者千中一難得大綱是足得一察萬此決若迄重重者專修人定謂非善導矣問曰何爲攝取義乎答攝取者即是攝義也即攝者如菩提資糧論第一釋資糧義云以持爲義譬如世間共行日攝於熱月攝於冷攝是持義如是持菩提法爲菩提資糧言資糧者即是持義云此亦如是弥陀心光如日月行者念心如熱冷日攝熱者同熱性故心光攝念心者同是念性故月喻亦如是日不攝冷者不

同性故非可攝法心光不攝無念者不同念故非可
攝法謂廣歷諸法言之者謂就四大種者水大種成
攝用謂令離散極微攝之成一中聚也就心王言之者
謂阿賴耶識攝藏諸法種子生現行就心所言之者
謂念心所攝持所緣令不忘如此歷萬境衆多今言
攝取者謂佛是大覺圓滿聖者衆生是無明未悟元
夫迷悟既隔如極微離散然念佛心印持佛境置迷
心中如水大種攝持極微是故衆生稱念佛亦俱時
成攝取用名字影衆生舌端法體入衆生心想中如
有本質鏡現影像是謂攝取義善導三緣義准此可

知舉要言之者三業常恒順佛境也如清涼大師出
齊明大行禪師念佛行云四字教詔謂信憶二字不
離於心稱敬兩字不離身口彼論云往生淨土要須
有信若信千即千生萬即萬生信佛名字不離心口
諸佛即救諸佛即護心恒常憶口常稱名身恒常敬
始名深信任意早晚終無再住閻浮之法此策初心
最爲要也此善導解釋亦准此可知是故三業依順
佛境蒙弥陀心光攝取故云念佛衆生攝取不捨於
身光照觸非有彼此分限也是故六時禮讚弥陀身
色如金山相好光明照十方唯有念佛蒙光接當知

本願最爲強等文亦准觀念法門可成一義即言照十方者十方衆生也言蒙光接者指心光也若不爾者一師解釋何成梓楠乎今所成義五翻中依異事翻謂蒙光接一言下有二義一身光二心光也今會取順理正義即爲心光也七例中是第三例蒙光接義正依心光位本說況云光接不云光照即指攝念也如彼云彼佛心光常照是人等者體用俱約譬說也今法譬雙舉體用合明即光者譬也接者法也光者體也接者用也義准可知阿毗達摩法相如是更可止迷倒也然汝集出此等文令身光不照十方衆

生亦不分身心二光若如汝所解者令弥陀如來有大悲不遍之過又令四十八願無稱性之德汝非造書述此義假圖像顯此意趣名攝取不捨湯荼羅中失圖阿弥陀如來光明照十方周匝圖在家出家諸人在家稱名諸人受光照出家雜善行人不蒙照觸此像處處遍滿無情愚人等悉皆信伏之稱名行不專一不法過日熾盛以此爲往生淨業以此爲深信至極非唯輕聖道佛法還亦贖淨土門行專修人問曰觀經說第十一勢至觀中云以智慧光普照一切令離三塗得無上力是故号此菩薩名大勢至又善

導和尚釋云七明光之體用即無漏為體故名智慧
光又能除息十方三惡三苦名無上力即為用也等
云案釋意曰此上經文云次觀大勢至菩薩此菩薩
身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由旬照
二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣
衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方無
量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名無邊光此以
以智慧光等文來是故此釋中言光之體用者上所
說身光無漏為體息苦為用就中智慧光者就體立
名也即有為無漏道諦攝故言智慧光也言然者今

所言心光義亦可例此非弥陀身光無漏為體故舉
四智相應淨識為身光體云心光乎望地上菩薩識
所變淨土諸境雖通有漏無漏今善導意且舉無漏
義邊無漏義亦雖通心境善導意亦取無漏心心所
法是故釋執至觀就經說取淨識相應心所釋弥陀
身光雖無文依理出心王淨識云心光此即可云出
身光體也然者我之所圖易茶羅何為謬乎如何答
此救不可然勢至觀經文連續名無邊光文言以智
慧光等所以善導釋明上身光體也第九觀中不云
智慧光唯云念佛衆生攝取不捨於八字中下四字

即弥陀慈念功用也佛地色心俱雖尊高慈念功德約意業故攝取不捨之言全不關身光是故身光照十方衆生顯大悲普遍德心光攝專念行者成感應必然義善導宗義如是觀念法門解釋如向鸞鏡若不然者有何用五處遍照文外可云但有專念等乎若成此義者聞念佛名字人倍可增信敬若如汝義者令弥陀如來有愛增適生機衆生豈得入弥陀願海乎更可止迷倒也若如汝所解者我亦欲圖一弥陀攝取曼荼羅謂如前所出觀經并善導解釋中口稱憶念差別其中語意合取之者唯為一念佛三昧

其旨如上成又善導觀念法門引六部往生經明五種增上緣義多出觀念想利益文為念佛功德然般舟三昧經是六部之隨一也彼經中舉丈夫念須門等三女人譬喻說念佛義以心念為主終明發得三昧義善導法事讚出召請詞發句云般舟三昧樂願往生又觀經疏并觀念法門釋身光照一切心光攝念佛者者能所攝取義心念勝故也若爾者約合門者語意雖無差別約離門者心念是為勝如觀佛三昧經第三云稱南無佛所得果報今於我出現前受記何況正念思惟佛者文如是文證非一此復如上

成就善導宗義以心念非不爲本然者我今彌陀光
明照觸觀念行者欲隔稱名行者如何汝捨心念取
稱名者如捨種求菓我取深捨淺者且可成捨劣得
勝一義此爲懲汝狹心且設假說實非謂隔稱名行
者莫驚莫驚矣專修人問曰我所存義全不言不取
心念如汝之所責三心具足我等共許之然此三心
非必菩提心但是信解願欲之心也然所立意趣彌
陀名号有不思議功力故設雖無菩提心唯一向專
稱速得往生設雖有菩提心不稱佛号者是雜行故
難得往生所以作此說者近代無道心之人若道心

爲先者難入淨土門若聞此旨者可念佛之人作
此集述此義之意趣甚依之也汝押破此義以菩提
心爲先者誰人有菩提心入淨土門耶如何答言菩
提心種類不同有緣發心有解發心有行發心等種
類如前出然依善導意淨土宗尤可取緣發心其旨
如上成此緣發心香象大師名捨邪趣正發心翻無
始癡心始向正道故然此緣發心委細言之可通三
乘有生淨土證小果類故然經論所說多分說大乘
菩提心是殊勝故爲令人向大乘故小菩提下劣故
入二乘道者諸佛所哥故於諸經論中廣不讚之是

故懷感師中品往生人言無菩提心者指無上大菩提心然言至心發願者言指大菩提心汝又不許以至心發願為因乎然者此至心發願者可當緣發心諸樂往生輩誰人無此心乎如上出大日經所說初發心既未分別邪正是非豈足為難乎然者何依菩提心為先難入往生門乎問爾者諸經論何故以菩提心為難起乎如何答宿善深享有大種姓人易發故云不難也若無宿善小心小姓者雖遇善友不肯聞深法無由起此心唯雖有厭苦欣樂之心更無樂佛境之志諸經論依此義說難發也今唯約大種

姓人作此說而已是故所以付屬名号者深察宗趣設雖無餘行念心甚深者可往生也於其念心以菩提心可為根本也然何以菩提心可云抑念佛耶抑字者王篇云損也即是菩提心云損念佛也若爾者被損菩提心名号者可為天魔波旬之名号豈以阿弥陀如來非為天魔波旬乎非謂諸佛之怨敵乎勿謂勿謂上品圓滿之邪見何事過之乎又佛之字即是菩提也此義如上出佛陀此云覺菩提此云智名異義同然就阿弥陀佛名字釋其義者若就字義者阿字者本不生義此諸法本際離空有二邊義也

彌者吾我不可得人法二我俱空謂依本際不生故也帶短伊音即是根本義也謂生死本以人法二執為根本阿字不生心地此二我都無自性也此二我無自性處名真如即是陀字如如不可得義也此真如性離情謂四句是云不可得且觀在知覺知此義人名佛也上三字所覺佛字是能覺也上三字是理下一字是智理智圓滿為佛即是菩提涅槃二轉依果也是故唱此名字即含藏無邊功德也然若無佛字上三字未必人唯是諸法實義也結上三字屬人即是阿彌陀佛也是故佛言者即是菩提心也又就

字義旋轉觀時順逆統緒終歸初阿字其阿字者即菩提心也阿字觀義此中可廣說即是阿彌陀名字體也汝勸稱名而以菩提心云抑念佛既如云我母是其石女即犯自語相違也可咲可咲又阿彌陀此云無量壽然云無量壽時未必知佛終云佛時即是為阿彌陀如來也若爾者字義句義俱以菩提心為佛體汝何以佛體云妨導佛體乎又大日經疏云東方寶幢佛是菩提心也如世軍中有幢是衆中首軍之標幟咸所瞻望進止節莫不隨之猶如一切萬行皆為此菩提心以此為標主故得名也南方華開數

佛是行義十度萬行由菩提心次第敷榮芽莖華葉
滋榮可愛故得名也西方阿彌陀是受用佛即是成
大果實受用其果無量不思議現法之樂故得名也
北方鼓音佛是方便也既得大果豈是自受用而已
即為一切衆生演之種種方便所作智猶如天鼓
之音無思而成事業故得名也觀當知阿彌陀者即
菩提心果也其果者即涅槃果也依秘密釋者菩提
心果始終不壞故離微細生滅指之云無量壽也是
故若汝嫌初心菩提心者如捨大樹本莖若無本莖
者不成枝條菓實不成諸度枝條者不成大覺菓實

若嫌後心者即是捨離佛體也何念佛号耶當知佛
果位以菩提心為體又為名字佛子又以菩提心為
歌羅羅種子如前出若無此心者如來大悲胎藏不能
養育是故秘密大乘重戒云不可捨離菩提心若捨
此心者非佛子梵網經并大經等意十善戒等世出世通用
之善也以此戒為佛法不共甚深重戒也設雖有破
餘戒若有菩提心即為佛子也如華嚴經云善男子
譬如金剛雖破不全猶勝最寶全莊嚴具菩薩摩訶
薩亦復如是發菩提心一切智寶雖復至少劣有虧損
猶勝一切二乘功德善男子譬如金剛雖有損缺猶

能除滅一切貪瞋菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心
一切智寶雖諸戒行多有損缺終能捨離一切生死
善男子譬如金剛乃至少分悉能破壞一切諸物菩
薩摩訶薩亦復如是發菩提心乃至一念即破一切
無量諸惑佛意珍重菩提心寶如是然汝凌慢之
即非佛子也如同經云譬如金剛不識寶人不知其
能不得受用菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是鈍
根無智下劣凡夫不了其能不得其用云不識菩提
心寶不知其能不得受用於凡夫中汝是鈍根無智
下劣卑賤愚童也經文所指正當汝等也問曰我聞

此難破於菩提心跡增退心經文既云鈍根無智下
劣凡夫不得其用我等實為此類更不得以菩提心
為已有如何答爾者汝一人專此思更勿以此劣弱
卑少之語令聞諸人大小根機不同餘人未必如汝
也夫衆生無定性隨緣起行悉皆有性值大緣必起
大心今聞汝之言甚以可惡華嚴經亦有誠文云如
師子王哮吼之時師子兒聞皆增勇健餘鯢聞之胎
血銷耗即皆竄伏佛師子王菩提心吼一切智聲應
知亦爾諸菩薩聞養育法身增長功德其餘一切邪
執衆生聞皆退散如水銷釋比如來師子王大菩提

心哮吼音聲大心衆生堪聞之如汝等邪執劣下小
歎聞倍悶絕誠以可悲可悲矣問曰爾者汝有菩提
心乎答設雖無之如此知是正見也既有正見者欣
可欣歎可歎知菩提心是佛道正因故念念愛樂之
知汝所立是邪道故念念歎惡之終必可增長菩提
心成無上佛果汝歎惡菩提心佛種既朽敗妙果依
何得成况又有相發心行相麤顯隨分愛樂佛境者
何必非菩提心乎問爾者我亦隨分歎生死欣極樂
何是非菩提心乎答汝歎菩提心若言有菩提心者
是隨負處也既有雜行過若如汝所言望往生者千

希得三五歟又設汝雖稱自有菩提心是可非菩提
心夫菩提心者捨邪趣正行相也既有此大邪見非
菩提心也唯有歎苦欣樂心外道邪宗亦歎生死求
解脫彼非三乘菩提心也華嚴經中有一菩薩說大
願云寧惡道多劫受苦聞佛名不願生善道暫時不
聞佛寧地獄多劫受苦常見佛不願離三塗生無佛
法處此當知諸菩薩雖不歎苦有菩提心汝雖歎苦
無菩提心又汝歎苦欣樂心非唯不爲佛乘菩提心
亦非聲聞緣覺菩提心何者依分別事識資持力故
偏向人空一理發心名二乘菩提心然人空理中五

蘊皆空汝捨離菩提心別立念佛心其體可非空理
若非空理者是可爲性有然者可同外道計非佛法
也如成實論第一云佛經清淨所說義趣不違實相
不同外道文汝之邪集不清淨所說義趣違背實相
是故其過同外道也其義如上說若亦如此執立一
宗者可爲外道宗義然內心不知此義意許欲演佛
法甚深秘要而誤墮此邪道非佛子非外道唯可同
木石雖然常途立附佛法外道例彼云之者汝亦可
同彼類也若又如汝所言者爲善導和尚非道心者
乎若言爲道心者是可爲雜行人爾者非汝等之祖

師當知善導是大菩提心佛子也勸往生亦以菩提
心爲正業汝是撥菩提心之愚童也已漏善導之教
訓勿以善導爲我之高祖善導撰集中都無此義酌
善導末流還穢善導之宗源可悲可悲矣問菩提心
可有種類不同一聖道門菩提心二淨土門菩提心
是也汝之所出者是可爲聖道門選擇集所捨是也
於淨土門菩提心者不可捨之是故彼集今汝所引
釋付屬文之中云發菩提心者諸師意不同也天台
即有四教菩提心謂藏通別圓是也具如止觀說真
言即有三種菩提心謂行願勝義三摩地是也具如

菩提心論說華嚴亦有菩提心如彼菩提心義及遊
心安樂道等說三論法相各有菩提心具如彼宗章
疏等說又有善導所釋菩提心具如疏述發菩提心
其言雖一各隨其宗其義不同然則菩提心之一句
廣且諸經遍該顯密意氣博遠詮測冲懇願諸行者
莫執一遮萬諸求往生之人各須發自宗之菩提心
縱雖無餘行以菩提心為往生業也已上此中既分
諸宗菩提心剩不限淨土菩提心云雖無餘行以菩
提心為往生業既不簡他宗況於淨土菩提心何捨
之乎故知今所引難文理者於菩提心者其行相深

遠也且取信解願欲之心不為菩提心偏以專稱佛
号之功為往生業勸念佛也何可云無心或不善無
記心念佛乎汝不分此等諸篇就惣相致僻難也倩
思量之勿盤文成義答菩提心義諸宗解釋一往雖
不同其體性實無差別其義如第一門決初成之今
且就諸宗解釋不同文言以善導等淨土人師所釋
淨土菩提心以餘宗為聖道門菩提心捨聖道取
淨土門菩提心者見彼集前後文全不取之何者今
所引釋如汝言是釋付屬念佛一行處之文也汝之
所知以菩提心為一行更不許通諸善為體性然汝

集摠標文云釋尊不付屬定散諸行唯以念佛付屬
阿難之文云然菩提心者是散善三福中第三福中
出之汝集中列不付屬諸行中出之列三福善一一
釋之終皆云縱雖無餘行以孝養奉事為往生業也
等云檢言為往生業之言陳下意許已不付屬為往
生業諸善唯選付屬念佛以知餘善不留思又許
為往生業意是千希得五三之往生也非謂以自
宗之菩提心為淨土之正因也嫌菩提心此段處處
遍滿今所出文又為簡之且所成之義也且付下一
處文有一問答曰問曰何故以定散諸行而不付屬

流通乎若夫依業淺深嫌不付屬三福業中有淺有
深其淺業者孝養父母奉事師長也其深業者具足
衆戒發菩提心深信因果讀誦大乘也須捨淺業付
屬深業○答曰云望佛本願意在衆生一向專稱彌
陀佛名定散諸行非本願故不付屬之云乃至此下
文於散善中簡別持戒菩提心解第一義讀誦大乘
四箇行云以此等行殆抑念佛文此四行中既有菩
提心加之此次下結文捨菩提心顯然不遑毛舉設
雖許於自他宗菩提心有別於自宗菩提心既不取
之二宗菩提心爰已焦種可悲可悲是無性闡提之

上首也。彼書五十許紙之內半許紙載善導道綽之
釋文其餘分私詞不幾其中十餘處卑乎菩提心或
以爲小利或以名餘行現今東流一切經論雖大小
顯密權實漸頓不同菩提心居其中爲王如前出經
論文或云誓首菩提心或云至誠頂禮等然汝始立
小餘名忽緒之菩提心何耻耶華嚴經云菩提心者
猶如妙華一切世間所樂見故文一切世間中汝獨
不欲菩提心爲菩提心非寶乎爲汝無慙乎佛法妙
華之菩提心枯于汝之一門結往生之菓實待何時
乎又同經云如人學射先安其足後習其法及諸劔

術一切武藝斯爲根本菩薩摩訶薩亦復如是欲學
如來一切智道先當安住菩提之心然後修行一切
佛法汝之一門念佛安足不直不能渡狹少白道
可墮落火河水河又同經云譬如有人欲護身先護
命根菩薩摩訶薩亦復如是護持一切諸佛正法應
先守護菩提之心當知有菩提心命根者護持諸
佛正法汝無菩提心命根是先佛法中死人也倍欲
絕他人慧命是勝鬪蘭壞之屍骸也速可弃邪道之
野外何安正見之窓此人豈可護持弥陀一教耶可
爲衆生能化乎又同經云譬如有人命根若斷所啓

皆息不能利益父母宗親菩薩摩訶薩亦復如是捨
菩提心一切智命所有功德皆不成就不能利益一
切衆生文汝菩提心之命根已絕佛家所務皆息所
化宗親皆可懷孤露悲然則名餘行爲小利尚有此
過然剩云妨導念佛云抑念佛是三世佛家大怨敵
也一切衆生惡知識也無量衆生雖生日本國未吐
如此恠言汝始誑惑無量愚人傳授此大邪見汝之
邪儻遍滿於七道五畿汝居其中爲高祖猶如野狐
聞術經爲諸魃王後望王女亡身汝豈異彼乎
大文第二破以聖道門譬群賊過失者此一過相就

集一文勸言陳下意許出之其集文如何
集曰念佛行者必可具足三心之文
觀無量壽經云○

同經疏云○

往生禮讚云○

私云○又此中言一切別解別行異學異見等者是
於聖道門解行學見也其餘即是淨土門意在文可
新以知引導之意亦不出此二門也迴向發願心之
義不可俟別釋行者應知之上集文已決曰見所引觀
經疏文摠五處有別解別行之言如集文具所引其

五處者疏云又深心深信者決定建立自心順教修行永除疑錯不爲一切別解別行異學異見異執之所退失傾動也是又疏云問曰凡夫智淺惑障處深若逢解行不同人多引經論來相好難證云一切罪障凡夫不得往生者云何對治彼難成就信心決定直進不生怯退也是又云不爲一切異見異學別解別行人等之所動亂破壞等是又云若有解行不同邪雜人等來相惑亂或說種種疑難導不得往生等云云又出火河水河喻合喻處云言或行一分二分是群賊等喚迴者即喻別解別行惡見人等妄說見解

迭相惑亂及自造罪退失也是謹案文意今此五處所出別解別行人者即是一人也其一人者即別解別行惡見人也非雜出正見人也何者若是爲正見人者四意趣四秘密舍心府五力五翻脩舌端三量懸鏡二因燃炬矣若爾者設雖得經論連文於論談庭決擇未立歆相對可諍乎得否若欲會者權實歸一若欲分者漸頓屢隔矣何此人對欣求往生之輩臨一心念佛之憲強致動亂乎是故疏一處云解行不同邪雜人一處云別解別行惡見人等餘三處雖無邪惡字一處云退失傾動一處云不得往生等一處

云動亂破壞等者即是出邪雜惡見人所為也若爾者此中意有別解別行人帶惡見欲妨導樂往生之人言為如此惡見人不被動亂破壞也非別解別行即惡見指別解別行人帶惡見防之也設雖為樂往生人執禮拜等行惑亂稱名行者即是可為別解別行邪雜人設雖為法華般若持者唯專修自業不動亂往生人者不為邪雜人也是故云動亂破壞云邪雜人云惡見人即此意也翻此故知別解別行正見人反可助成往生人深心隨喜其行慇懃讚嘆往生法故更不可云破壞動亂等是故依善導御意言別

解別行惡見人等者取惡見等為本非謂別解別行為過然所以雙出者別解別行是因惡見等是果也謂惡見依別解別行生故如云智學成菩提愚學為生死等謂邪見人執教任自狂心損佛意故雖雙出因果取惡見果為本也是故合喻處以此邪人喻群賊者貪瞋煩惱中適生求往生心如向彼白道然信惡見邪說生退心如群賊被喚迴是故指惡見為障尋然則向此文作正釋者可云指邪解邪行邪學邪見然言指聖道門解行學見不量邪惡能別之言甚以不可也即指一切顯密二宗佛法言為群賊也汝

集上文引聖道淨土二門釋私加釋云初聖道門者就之有二一者大乘二者小乘云然道緯雖立聖道淨土二門未言別解別行善導雖言別解別行加破壞動亂邪雜惡見之言別之以正解正行人不爲能障明矣然就道緯二門加解行學見之言出善導別解別行人而刪邪惡字善導釋中以喻群賊邪見八云指聖道門解行學見者豈非言除阿彌陀如來往生經以外以一切顯密三寶爲群賊乎汝集亦云善導之意亦不出此二門也文今善導荷此重罪其過幾介乎汝集又云迴向發願心之義不可俟別

釋文今釋尊吐此惡言汝非釋尊之怨敵乎問曰若不許善道釋者不足爲論若許之者可謂以一切聖道門解行學見爲群賊何者所引疏上文云除佛已還智行未滿在其學地由有正習二障未除果願未圓此等凡聖縱使測量諸佛教意未能決了雖有平章要須請佛證爲定也若稱佛意即印可言如是如是若不可佛意者即言汝等所說是義不如是不印者即同無義無利無益之語佛印可者即隨順佛之正教若佛所有言說即是正教正義正行正解正業正智若多若少無不問菩薩人天等定其是非也若

佛所說即是了教菩薩等說盡名不了教也應知是故今時仰勸一切有緣往生人等唯可深信佛語專注奉行不可信用菩薩等不相應教以爲疑礙抱惑自迷廢失往生之大益也此中既云菩薩等說盡名不了教又云不可信用菩薩等不相應教此即與淨土門解行不相應別解別行教也既立菩薩名何必限邪雜人乎加之第一卷會通別時意段云仰願一切願往生知識等善自思量寧傷今世錯信佛語不可執菩薩論以爲指南若依此執者即是自失誤他也文是又疏下文所出不相應教也同又云菩薩

論不可限惡見人若爾者以一切聖道門不似往生教故可云惑亂淨土教爾者群賊喻何有簡別乎如何若授深教破淺執是菩薩之用心也既教有了不了別今依了義大乘說往生行故言須一向依之不一餘不了義說也唯以不了爲簡別非謂一向不信菩薩論若不爾者設佛雖說四依論師不傳持者法無流於末世邊咧非唯有結集傳來功或承聖旨而自說或蒙懸許以後顯况復垂付屬於阿難任護持於聖衆乎即爲如來使傳化乎末世後學之結緣蓋其力也是以法華遣使還告汝父已死之文天台

有一釋以四依菩薩爲使即如法華文句云今用四
依菩薩語衆生云佛已滅度但留此法我今宣弘汝
當受行也後時衆生若無四依傳述經法豈能自知
佛已滅度故用四依是如來使人也文是以佛滅百
歲分小乘教之多部漸迄千歲興菩薩藏之異執此
皆四依大士觀根機開多門末學仰之而見佛日之
光後代信之以受法雨之霑雖入門異所詣莫二諍
衣之譬折枝之況良有所以乎若不信之者善導所
說亦以難信歟是故今立邪雜名者未拍論說唯名
執淺教人也依善導御意於不善人猶令還歸教之

思如釋至誠心處云若非善業者敬而遠之亦不隨
喜也文豈以聖道門爲群賊乎是故第一卷中引別
時論文會通之非限論文引入師會釋雖破與遠生
爲因義下文云願行不具不往生與遠生爲因者其
義實也文未必一邊捨之又第四疏文逢解行不同
人多引經論來好云不得往生設答中云如我意者
決定不受汝破然我亦不是不信彼諸經論盡皆仰
信然時處對機利益不同縱汝等百千萬億道不生
唯增長我信心意既以佛說經菩薩論會時處對機
利益不同悉仰信之對不通教意邪雜人云縱使汝

等百千萬億等明知群賊前不關聖道門也問爾者
何故疏第一卷善道傷嘆云未審今時一切行者不
知何意凡小之論乃加信受諸佛誠言返將妄語苦
哉奈劇能出如此不忍之言云凡小之論等教誠豈
非閑論家乎如何答如前說今授了義捨不了之言
也而此又復嘆愚人也故此文上云久來通論之
家不會論意等云臨文可見之若不爾言善道以一
切聖道門佛法為往生能障者人々善導有斷種之過
如十住毗婆沙論云問曰三乘所學皆為無餘涅槃
若無餘涅槃中無差別者我等何用於恒河沙等六

劫往來生死具足十地不如以聲聞辟支佛乘速滅
諸苦答曰是語弱劣非是大悲有益之言若諸菩薩
効汝小心無慈愍意不能精勤修十地者諸聲聞
辟支佛何由得度亦復無有二乘差別所以者何
一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸佛何由而出若
不修十地何有諸佛若無諸佛亦無法僧是故汝所
說者則斷三寶種非是大人有智之言不可聽察文
聲聞緣覺道果猶依大乘立況淨土門者是大乘教
一門也若無聖道圓滿法門者豈得淨土門立乎能
能可思之又善導合喻文中出自他障尋喻群賊喚

迴即如文云言或行一分二分群賊等喚迴者即喻
別解別行惡見人等妄說見解迭相惑亂及自造罪
退失也文此中有二句出二種墮導一為他人惡見
被障導如文云別解別行惡見人等妄說見解迭相
惑亂是也二往生人自造罪為罪業被障導如文云
及自造罪退失是也行人自造罪業不得往生此亦
如群賊被喚迴也及之言即相違釋也上即他下即
自即自他相違義也問此二句文別解別行惡見人
說邪見邪解之外及造餘罪業指此可云及爾者二
句俱非出惡見人之過乎答不然此惡見人非唯自

不望趣白道還妨趣向人何得退失名乎今言造罪
退失者彼單獨人既向白道行一分二分以有自他
二退踰被呼迴於群賊也是故及之言即自他相違
釋也然汝集引此文雖釋別解別行句不釋此句若
為雜亂文句一向為別解別行人之過乎爾者有無
智過何作書乎若為黨念佛者隱其罪業乎爾者有
偏頗過又有違善導之過於此文不顯其義而剩於
殊抑念佛四行中亦出持戒是豈非今所化勸犯戒
乎凡大邪見之重過不可思議不可思議也汝非唯
不足為念佛者導師剩為念佛者惡知識一切念佛

者先須遠離汝近邊如善導云深信者仰願一切行者等一心唯信佛語不顧身命決定依行佛遺捨者即捨佛遺行者即行佛遺去處即去是爲隨順佛教隨順佛意是名隨順佛願是名真佛弟子云十輪等諸經如來大誡大邪見過若有邪見者爲衆生惡知識爲佛法怨賊若能親近者斷滅善根如善導釋云佛遺行處者專在干大菩提心汝撥去之佛遺捨處佛遺去處善導遺捨處善導遺去處更不可有一法過汝斷菩提心邪見是故信善導解釋人先可捨離汝也又汝所引文中云若不可佛意者即言汝等所

說是義不如是念佛者先以汝所說可爲不如是義又次下文云不印者即同無義無利無益之語文此所言無義無利等者可有通無記性汝所說是大邪見可斷滅自他善根一切念佛者先於此選擇集義可有用意也速遠離此集義可入善導一門也問曰選擇集所言一切別解別行異學異見等者是指聖道門解行學見也者於五處別解行文拍第一番文也全非指辟後群賊文然汝雜亂取義致此難破還非成自在乎如何答五處別解行人是爲一人更非爲五人其旨如上成之善導以之譬群賊汝若言以

指掌疏

三十四

一處文指聖道門者其過全無差別可察可察矣上來

二門唯舉講經日所出二難自餘邪義不遑一一破難唯開智人思量而已問專修一門

云此書作者上人已遂往生之素懷云云去春已入滅然汝

破往生人之製作書猶可為罪業剌處處加謗言或

云斷種之過或云魔說寧非重罪乎如何答大聖雖

去教法是存證道雖澆法印無改是故設雖天魔說

其理順正法名為佛法設雖現聖身所說順邪道名

為魔說如入大乘論云假令魔說能除滅障不違正

法雖曰魔說即是正法與佛語不異何以故如佛所

說依法不依於人是以我今但從正理不取名字又

我等所求能滅智障煩惱障者即是世尊若實魔者

終不能說菩薩之法等云云既云依法不依人上人

所言若有道理者設雖不遂往生尚可信之既有此大

過何不破之乎既論云若實魔者終不能說菩薩之

法文菩提心者是菩薩所樂法也上人昧惡之知是

魔儻也十住毗婆娑論出失菩提心法中頌云不覺

諸魔事菩提心劣弱業障及法障亦失菩提心長行

釋云不覺魔事者若不知諸魔事則不能制伏若不

制伏則失菩提心至下文云取要言之於一切法有

障導者皆是魔事文既昧惡三世諸佛重寶菩提心

維摩論下

三十五

當知是大魔緣也。如法界無差別論說：菩提心因義。頌云：能益世善法聖法及諸佛所依寶處。因如地海種子長行云：如種子一切佛樹出生相續之因故。凡如此論藏華嚴等諸經此文遍滿不能始成立。凡生在佛家以菩提心為羯羅藍種子然撥去之豈非煎佛性種子乎？仍付乎斷種過。汝何咎之乎？若咎之者汝又可有彼同類罪也。諸經論中以大乘為三寶種子於大乘以菩提心為最上無過珍寶然貽惡之人豈可在人數中乎？問曰：沙門之法以柔和為先。衆僧之道以和合為本。乖一人尚以可為過況專修已。

成群剽立一宗名然汝劬勞致此難破豈非重罪乎？如何答邪教興正法廢諸惡增長衆善損滅依之諸大論師出世造種種論燃正法燈破邪見暗佛法由此住持為世間依怙此事自非沙門所作更無其入大乘論云：若言摩訶衍是魔所說者則為佛法之大患也。然汝所說雖正不言魔說同言魔說何者？汝集云：菩提心妨導念佛為宗敵者云：菩提心助成念佛者已。導汝集所立故立者可言此是魔說如前出論文障善法為魔事云：即違汝所立故若爾者豈非佛法之大患乎？佛子何不痛之乎？若為痛之者隨。

其力能可破邪立正也問設雖可然世間有高僧碩
學威德巍巍明譽芬芳須讓於彼人汝是非高僧非
明德唯須讓居念佛何致此利口乎答此難實然無
道處然則年來雖聞此事仰彼高僧碩學之良斷然
余雖無德既入佛家見此邪書心府如割不能默止
聊述愚懷也如菩提資糧論第五頌云不羨諸境界
行癡盲癡聾時復師子吼怖諸外道鹿彼論長行自
釋云若見他人增長利養恭敬名聞之時於色等境
界中不應希羨於愛不愛色聲香味中雖非癡盲癡
聾而作癡盲癡聾之行若有力能莫常癡住應以正

法遣或破繫持倒爲怖外道鹿故及住持正教故復
當振師子吼謹案論意道心行者於世事無執著
猶如無分別譬之以癡盲癡聾人然對外道鹿作師
子吼勢聞非理非法音莫如聾盲然則設雖非高名
碩學何無此心乎佛法者是我法也何必待他護乎
況守護受持如來正法是法師所作也覺諸魔事破
邪立正是法師所作也依之立持正法法師覺諸魔
事法師各如探玄記第八云於十方界佛滅度後守
護受持如來正法廣宣流布開化不絕爲法師也如
辨積法師及那羅延法師他摩室利法師等并由其

人使佛法再興久住世間等此爲持正法法師也覺
諸魔事者如莊嚴論中有魔詐現神通作羅漢形惑
乱諸比丘愚皆歸伏有多聞比丘以阿毗達磨石磨
之假金遂露即呵嘖之餘愚人實此法師後果方知
云嗚呼哀哉人有護法之志之昔魔王不盡力者何
作滅法計是故作羅漢出世現神通誑人諸論傳記
中多有此事涅槃等諸經先亦有佛記近日未見此
反相定魔王拱手只待汝邪心歟依汝迷謬世人多
無覺乎甘露法味之心絕既乎無上寶珠之恩皆齊
頭馳於邪見衢各緩手趣於自利道於焉大乘正法

將絕豈非苦乎非痛乎准前所引文證汝既無守護
正法義法師名依何立乎問設我雖作此書防菩提
心以正道門喻群賊世有如汝等之罪人道心不可
絕聖道不可滅何強致憂愁乎答我聞此不忍之辭
心府忽如割時屬末代人倦求法邪魔設方便動作
滅法計經如前出汝之邪法興而年數未久人多捨正
道舉世信邪說遂成群立宗遍滿諸國掩耳於讀經
之音背面於聖道之衆然如碎船漂浪而纔有誦經
典之男子似殘燈待風以適有歸餘佛之女人是併
依宿善多幸遇明主正化也昔聞大人出世鷄鳥孕

鳳凰牝馬產駉驎汝邪化下希有此一類良匪直爾也夫我之聖主等心於須弥比思於蒼海明揚佛日敬重大乘以歸佛有餘信法無外囑千萬龍象衆書一日一切經抑國勢讀誦一乘法華運仙毫書寫十七地論繼已絕聖跡興未興佛事借察大乘聖教旨趣狀若欣樂之心未必爲珍啍會寒歎狀乎苦患外道邪宗欣乎解脫適信因果人何必愛生死乎惟難有者愛樂大乘之心也其無上者守護佛法之志也我之皇有此聖德快哉幸哉一國涼於晏荼灌頂之定風萬人沐乎一乘三乘之智水專依之也如

彼妙光城人民誇太慈幢行樂莫非大光王之聖德我聞汝之邪說爲深悲值此之正化爲大幸若不爾者我等從冥入冥從闇入闇何畜見佛資糧向菩提大道乎倩思此理坐解脫之床亦酬我之聖主之鴻恩如華嚴經多知解婆羅門對善財說甘露大王德中云復次我王宣流正化諸佛護念何況龍神以是正心能制諸惡如執鈎策邪法不生能與世間作無利者咸化調伏正見修行亦如牛王王若行時一切諸牛悉皆隨從王亦如是正化流行一切有情悉皆隨順又如鐵鈎能制狂象王治正化能伏惡人究

竟令其同歸解脫。已足知值明主正化。專為解脫。因
乎我之。皇敬重佛法。亦為諸佛護持力。如清涼大
師釋前經文中云。諸佛護持流心佛教。特異餘王。
當知。國主歸汝。邪見者佛法。一時隱沒。今不爾者。
定諸佛護持之力也。問云。專修門人。有一類。徒黨云。
雜行善導之所制也。聞如此文理。是可為雜行。仍不
聞念佛外餘事。不奈同行外餘人。汝雖作此。決稱別
解。別行人之所為。不可信用。可有何益乎。答。聞法之
益。諸教所讚嘆也。善導全不制之。如善導觀經疏第
四云。行者當知。若欲學解。從凡至聖。乃至佛果。一切

無尋皆得學也。若欲學行者。必藉有緣之法。少用功
勞。多得益也。此文行法。雖藉有緣之一法。言學
解。有一切無尋之言。專修人何不肯聞法之益乎。如
法華云。聞法歡喜讚。乃至發一言。即為已供養一切
三世佛。如此。文經論非一菩薩。萬行皆無聞法。不為
先善導所制。是指別解。別行邪雜人之欲惑亂往生
行之言也。然則設雖為專修人。必須親近善友。聞正
法也。問彼。一類引證云。善導云。敬而遠之。西方要決
云。但知深敬者。此事如何。答其證據。更無其謂。善導
云。讚歎一切衆生。三業所為。善若非善業者。敬而遠

之亦不隨喜也。文此中既讚歎聖道淨土二門善根，不簡別解別行也。然云遠離不善，不隨喜此，不待言。次西方要決文者，要決云三者敬有緣善，知識謂宜淨土教者，若干由旬十由旬已來，并須敬重親近供養別學之者，捻起敬心與已不同，但知深敬也。若生輕慢得罪無窮，故須捻敬。即除行障文解曰：此文有三句出三人，一有宜淨土教者，十由旬十由旬之中隨堪可親近供養二於別學人，捻可起敬心，勿有隔心。此第二人依善導意是別解別行人，無惡見人也。三逢與已不同人，但知深敬。此第三人者依善導意。

別解行人欲惑亂淨土行人也。此文意設雖為別學人，非謂不尊重有德人，捻述恭敬修意趣，故言於邪雜人等不生輕慢也。於其中是淨土行者，故先舉宜淨土教人也。第二舉別解行人，第三出邪雜人於邪正二人皆令生恭敬心，故結文云故須捻敬，即除行障。文若設唯出淨土知識一人，雖不出餘人恭敬修義，須捻敬。况文既出三人勸恭敬，引此文還隔別解行人甚以不可也。若如此，不得文意者，此文既於別行邪雜二人者，捻勸恭敬於念佛者云，十由旬十由旬已來，汝於十由旬以外念佛者為可打罰之乎。當

知國土廣博故知識亦無邊非一身遍歷可親近供養是故於無邊知識中先舉自行有緣知識其知識中亦於近遠二邊出足跡可尋之分限兼令恭敬別行邪雜人恭敬修義是足此外置不論之也良以一味法雨無甘醎不同和合僧中更得有別衆乎云聖道門云淨土門俱是佛法也云專修人云雜行人同是僧衆也爾者須同守一法印共行八正道是故阿彌陀經等別不說念佛者律儀善導等又無加別制戒若言有別道理淨土門諸師有制念佛者律儀者其理不可爾何者請通論如來說教總有二種一化

教謂爲一切說諸因果理事等法大小顯密諸經論是也二制教謂對自內衆舉過顯非立正法制非理結示罪名辨定持犯即大小乘諸戒律是也化教通五種人說一佛二菩薩三弟子四神仙五變化人也此五人所說順如來所說法印皆以名佛法是故阿毗達磨諸大論師各各立法相名數簡擇諸法自共相雖廢立不同皆以名佛說制教者唯是如來一人自說以制戒輕重餘無能故更無有他說善導等諸師何制別律儀乎但近代專修者作種種別戒甚非善導過也如彼善導者雖以念佛爲行不立爲別

宗何以得知觀經疏第三釋諸佛如來是法界身等
文已云或有行者將此一門之義作唯識法身之觀
或作自性清淨佛性觀者甚錯絕無少分相似也至
又今此觀門等唯指方立相住心而取境捨不明無
相離念也等云依他師意實於此文作唯識真如等
釋然善導既作此判於觀經一卷中他處全不說雖
有解第一義言正不顯其義是故依善導意於此經
中更不顯唯識真如等義若爾者不可有不說唯識
真如等義一宗也如汝所立者唯以淨土三經為所
依以善導一師為高祖以稱名為宗義立一宗甚以

不可也須以三經為本以一切經論為所依立宗
如以華嚴經為本以一切經論為所依成一宗以法
華經為本以一切經論為所依成一宗若不爾者更
不可立一宗也問曰此條選擇集第一段已決畢如
集曰問曰夫立宗名本在華嚴天台等八宗九宗未
聞於淨土之家立其宗名然今号淨土宗有何證據
也答曰淨土宗名其證非一元曉遊心安樂道云淨
土宗意本為凡夫兼為聖人又慈恩西方要決云依
此一宗又迦才淨土論云此之一宗竊為要路其證
如此不足疑端云其證實顯然也何曾之乎答宗有

大小不同謂名言起必有由指之云宗依因明家釋
云法有法合名宗此於一切世出世言陳皆有此宗
也常途釋云當部所崇曰宗此約經論文義釋之雖
言異意同之此詮一義一事以爲宗世間短札等非
無此宗未必學者成群也若無之者如風林河等音
聲更無詮表也以爲小宗今所言五宗八宗等者南
釋諸法自共相妙盡空有等底大門有客學者成
僅入一門癡暗冰解適昇學堂慧炬光暉是爲大宗
清涼云多分爲宗云准例盡廣多諸法性相可爲本
宗然汝集文舉問端大宗爲本出答文以小宗爲證

又彼答文所引證據不隔一切經論我不必諱爲
宗汝既隔一切經論而立大宗若爾者於唯識真如
等法門十八界諸法性相佛果有爲無爲功德何辨
定之乎先問汝曰於所樂安樂國土去幾佛刹乎
阿彌陀經說可答曰過十萬億佛土問曰爾者聖教
說虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊云
若有問若過十萬億佛刹有淨土者十方億刹外無
穢土乎若爾者世界無邊等文唯約穢土說之何言
無邊乎汝若不能答者一宗不成若又引餘經論作
此答者汝所立宗又不成也若汝言事宗時不捨餘

經論者勿以持戒菩提心等為障導勿以聖道門譬
群賊若不尔而專念佛一行者我仰汝為西方導師
衆生亦歸汝可出生死大苦若爾者佛法一味僧衆
和合豈非幸耶豈非喜耶夫佛正法是一味終歸菩
提汝邪法是別法隔菩提心故不相應正道終不到
菩提佛弟子是一味終歸涅槃汝門弟是別衆隔別
解行人故終不歸涅槃其過豈不同破僧罪乎夫愛
罪不斷善根不損他人見罪能害慧命亦損他人是
故雖破戒尚有正見者得隨在福田數中若有邪見
者於佛法為大賊若親近戒見俱壞惡行茲蕪人

及弟子俱斷善根當墮地獄其證據如上出之然
立一宗云以持戒菩提心為念佛能障豈非令人勸
戒見俱壞惡行乎設雖上人隨分立持戒淨行好道
心修行依興此邪言門弟記貝葉鑊蘭牘永代住持
以為上人素懷此事奈於佛知見可恐可恐矣沙門
高辨敬白諸人中若千萬中一人有信此能破人者
必不可輕稱名行唯無此邪見者本望是足余不
諛稱名行不背善導釋是故所出皆依淨土門意唯
詳善導宗義在於佛法舉一邊者是為魔說如修禪
要決云問有人言經說禪定牢固者如來滅後第二

五百年也時今遠矣不合修禪者據此言合修禪不
本經亦廣說云佛本不滅何論之久近也西方現今
坐得四禪八定者其數極多不可勝計若言不合其
事如何三慧之中禪是修慧今時豈可但學聞思不
許修也此言偏據極非通說雖引佛經其間不無邪
正且於聖教偏舉一文以弊多義者此當魔說耳深
可察之深可察之此諸行皆以可然若執一行求其
文證者諸行皆非無文證若就稱名如法行可立就
餘行如法行難立於此人尤可好稱名若稱名雜行
俱如法行難立者善導專修文於此人未必為證也

近代愚童少女等立宗成群口誦專修文心無專
誠以上慢為心以貢高為思凌蔑讀誦大乘行人輕
畔秘密真言持者其過幾爾乎此事往生宗中專制
為大罪如善導觀念法門引觀佛三昧經云佛告阿
難未來衆生其有得是念佛三昧者觀佛諸相好者
得諸佛現在三昧者當教是人密身口意莫起邪命
莫生貢高若起邪命及貢高法當知此人是增上慢
破滅佛法多使衆生起不善心亂和合僧顯異惑衆
是惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生處
以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰無量惡業

以爲嚴飾如是種種衆多惡業當自防護令永不生
若起如是邪命業者此邪命業猶如在象壞蓮華也
今此邪業亦復如是壞敗善根佛告阿難有念佛者
當自防護勿令放逸念佛三昧人若不防護生貢高
者邪命惡風吹憍慢火燒滅善法善者所謂一切無
量禪定諸念佛法從心想生是名功德藏云汝說別
法起別衆初心比丘比丘尼多出和合衆入汝邪門
經文所指乱和合僧過實顯然者也傷嘆之至唯限
此一事也愚僧雖不屑忝黷佛子稱臨兩部大壇希
洛五智之法水入摩嚴圓宗纔掌十玄之義味雖

非器深仰宿緣解脫資糧只憑此善根然若有偏
慧果弘法之一流一朝永歸真言唯仰香衆清涼之
遺風諸國專崇華嚴令毀此念佛之法廢退餘乘之
行我聞此事甚不生隨喜心宛今如噴汝過全不可
有差異也此一言定落于琰魔王之玉鏡彰於俱生
神之金札歟又兩部鼻茶諸尊聖衆華嚴海會一切
三寶千眼朗垂照見十通深加證知且彼誦經日先
述此意趣一會諸人皆所聞也病患巨多方藥非二
已宅遠近道乘千差若唯授稱名一行異類機何相
界乎如善導疏第四本諸佛教行數起塵沙真識機

緣隨情非二。到隨出十門者。出一煩惱門也。隨入一門者。即入一解脫智慧門也。初是故各隨所樂而修其行者。必疾得解脫也。此言誠乎。汝又可守此誠言也。問曰。近代愚童少女等。設雖不稱佛号。不可修真言。瑜伽不可行。諸宗慧學。然依我之勸進。一向稱佛号。然如善導所釋。百即百生。行故順次。決定往生極樂。是可為無上大利。然汝謗我。非罪業乎。如何。答汝若勸進彼愚童少女等。不令一言一事違善導教誡者。良可有百即百生。憑若不然者。順次往生為不定。見不堪餘行勸專稱者。我亦少少有之。况身

乎。若不然。強勸進者。其根機不必相當也。設阿毘陀如來與觀音勢至等。清淨大海。救來此穢土。勸化無量衆生。雖欲令往生極樂淨土。於三學雜行佛法。雖為何法。以一行不能成就之何者。無量衆生根機不同。故機根多種。教法一種。不應理。故設耆婆出世。設一方投一藥。可療四百四病乎。病患多種。方藥一種。不應理。故病患多種。故方藥又多種也。應病投藥。痼疾得除。是耆婆醫王之秘術也。應機根設隨宜法。是大聖善巧也。十二部經八萬法門。淺深差別。開合不同。專依此義也。是故汝強執念佛一行不能成就。

多類眾生彼愚童少女所住近邊必有僧尼彼僧尼或是為兄弟或是為知音其僧尼隨分有所行或讀經或學問或勤修瑜伽秘法或建立堂塔僧房如此諸行雖淺深不同皆歸一解脫門竊勘僧傳其所行各差別皆與道合悉是為德親近結緣人其功不唐捐若失理損自他善根依之經論立大賊名然男女等親近彼僧尼讀一卷經典受一尊真言投財寶致給仕所歸僧尼雖破戒若有正見悉為勝緣眾生皆無不得大益如十輪等經說隨其善根勝劣各得勝進是如來利生方便也良依汝勸進彌名為先雖

善根又依汝勸進住大邪見是為善根乎如何若此邪見者設雖稱名為先順次往生難期不如善心相應餘行若爾者稱名音遍滿為有何詮乎還是往生宗陵遲也此順法印探實義汝定謂非彌名行歟不得心之至不可稱計依汝一言男子女人或捨已修之諸行或止當修之諸行夫法依人持人待法昇一人修之法已一興一人捨之先一法滅也如光宅大師釋自行流通義云普賢勸發品一品詔為自行流通所以爾者前明藥王妙音等諸大菩薩若行通經皆亡身濟物沒命度人但始行菩薩未全能爾便

於通經之道生退沒之心是故如來勸人言若使不能喪身護法弘經化他者亦可自能受持讀誦自受持讀誦即是自行流通何故然若使此人不自信持此人得流即是通也此翻此可知無量衆生廢諸行者即是無量法滅也今者設汝雖創之此邪見不可正唯不限汝在世至法滅時汝邪義亦可流通依之現當所滅經卷其數幾爾乎此事若爲善根者良可爲無上善根此事若爲罪業者亦可過五逆罪然於罪福中是非如何我任常途許當根佛法是非我論

任經論設雖非功德亦不爲罪業汝立新義偏廢舊行若非大功德者恐爲大罪歟自所好者是一有緣行也如大賢云隨其宿習心樂住故文作此法滅過偏抑所好者必可計其當根若不然者即是損他人也若如汝勸進者善導已來宋朝皆可守稱名一行不可有他佛法汝依云好念佛以外餘行之人違釋尊弥陀諸人驚心改色不覺而廢餘行汝令百人廢餘行中一人若不得往生者於彼人損益如何問彼人設雖修餘行往生淨土爲不定若期結緣益者稱名亦非無其德然者於彼人何爲損乎若餘行功

積彼果將近汝抑之有令入專修於餘行撥爲無用
故感果遲滯稱名行未熱不往生淨土若依撥無過
餘行暫不感果者生惡趣何必不定乎百人中有此
一人者豈非極損乎又設雖不生惡趣遠離佛因豈
非極損乎問如光宅所釋於不受持人處名法滅汝
等罪人受持者一朝佛法不可滅然者何憂法滅乎
答如思益經第四云如劫盡燒時諸小陂池江河泉
源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如
是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃
滅文當知依信汝邪言愚童少女廢經卷非彼陂池

江河枯竭乎此邪法增長國主若信之者大海
法即滅護法聖衆捨國世間無依怙思益經又云如
彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火至梵
世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之中若是寶
珠在此世界世界燒者無有是處此諸菩薩亦復如
是正法滅時七邪法出尔乃至於他方世界何等七
一者外道論二者惡智識三者邪用道法四者互相
惱亂五者入邪見棘林六者不修福德七者無有得
道此七惡出時是諸菩薩知諸衆生不可得度爾乃
至於他方佛國不離見佛聞法教化衆生增長善根

文當今七邪雖已現一朝未靡者當知酬國主福德也問善導既云自餘衆行雖名是善若比念佛者全非比校也文明知修稱名行者是為無上乘機然者一朝皆有此大人者即是可謂人寶莊嚴之國土然者一朝不靡可為極損何謂之為王德乎答善導所立念佛義如前諸門成之不遑再出非謂指不法稱名易如說餘行也往生宗所引念佛善證文中稱名外有無量餘行不遑一一出若撥彼者念佛深義又不可成若如汝所言守一文者稱名行是為下劣根機所說也如才住毗婆娑論第四云若諸佛所

說有易行道疾得至阿惟越致地方便者願為說之答曰如汝所說是傳弱怯劣無有大心非是丈夫志幹之言也何以故若人發願欲求阿耨多羅三藐三菩提未得阿惟越致於其中間應不惜身命晝夜精進如救頭燃至汝言阿惟越致地是法甚難久乃可得若有易行道疾得至阿惟越致地者是乃怯弱下劣之言非是大人志幹之說汝若必欲聞此方便今當說之佛法有無量門如世間道有難有易陸道步行若水道乘船則樂菩薩道亦如是或有勤行精進或有以信方便易行疾至阿惟越致者如偈說東方

攝摩訶下

五十二

善德佛南栴檀德佛西無量明佛北方相德佛東南
無憂德西南寶施佛西北華德佛東北三乘行佛下
方明德佛上方廣衆德如是諸世尊今現在十方若
人疾欲至不退轉地者應以恭敬心執持稱名乃至
更有阿彌陀等諸佛亦應恭敬禮拜稱其名号等云云
依此而言稱名一行爲劣根一類所授也汝何以天
下諸人皆爲下劣根機乎無禮之至不可稱計依引
此文證非不執稱名行唯是汝之一門以稱名爲無
上殊勝行撥餘行爲下劣如汝集云佛名号功德勝
餘一切功德故捨劣取勝以爲本願歟文釋稱名爲
本願出勝劣

難易二義中第一義也問唯云往生勝行云契合下
答法譬文不能具出云云根者其理可然此文上文盛成名号功德爲殊勝餘
功德皆爲劣義是頗任胸臆如來三業皆遍法界一
一功德皆無不會法性名号勝德亦依有此義也何
以名号爲殊勝以餘德爲劣乎近代專修男子女人
等盛述此義今思以此集文爲本說也不可說不可
說也爲懲此執心故且出此義也理實十住毗婆娑
論意分易行難行二道誠好易行道之人非謂稱名
行無勝德也如彼云兜率天王持一切諸佛名号者
於諸天中補處菩薩必住此天故嘆天王修念佛三

難易二義中第一義也問唯云往生勝行云契合下

五十二

昧為勝德也。唯讚毀根性，大小未必定所行勝劣也。不能委曲而已。問曰：上人作此書，述念佛義，不信人稍虧歸信，人是多終，迄于滅後，項在家出家，男女貴賤，皆凝戀慕修，追善遍滿諸國，不可稱計。是知所言充道理，若為邪法者，豈有如此威勢乎？答：寶積經說：末法行事中，云柔和者難得，邪友勢力增廣，凡如此文，諸經中充滿如彼。大莊嚴佛滅後，五比丘一人知正道，度多億人；四人住邪見，此四人命終後墮阿毗地獄，仰卧、伏卧、左脇卧、右脇卧，各九百萬億歲於熱鐵上，燒燃焦爛死，已更生灰地獄，大灰地獄活地。

獄、黑繩地獄，皆如上歲數受苦於黑繩地獄，死還生阿毗大地獄中。若在家出家親近此人，并諸檀越凡六百四萬億人，與此四師俱生俱死，在大地獄受諸燒煮大劫，若盡是四惡人，及六百四萬億人，從此阿毗地獄轉生他方大地獄，無數百千萬億那由他歲受大苦惱。世界還生亦生此間大地獄中，後生人中五百世中得生盲報，後得值一切明佛出家，十萬億歲勤行精進，如救頭燃，不得順忍，況得道果。命終後還生阿毗地獄，後得值九十九億佛，亦復如是。是故汝莫慕威勢矣。聖人隱邪儻出正法，廢邪法興是末世。

行事經論定說即汝之邪法增長是末代大患也昔
如來在卅先有明鑒如來憐愍此事大會恐怖此事
當今果而有感徵可悲可痛如大般若經第六百云
善勇猛我今自持如是法即令久住卅利樂有情所
以者何我聲聞衆無勝神力能持般若波羅密多微
妙法即至我滅後之時後分後五百歲饒益有情至
爾時卅尊告賢守菩薩導師菩薩等五百上首菩薩
及善勇猛菩薩摩訶薩言至汝等應持如是法藏我
涅槃後後時後分後五百歲無上正法將壞滅時分
轉時廣爲有情宣說開示令彼聞已獲大利樂時諸

菩薩聞佛語已皆從座起頂禮佛足合掌恭敬俱白
佛言至我等當持如是法藏佛涅槃後後時後分後
五百歲無上正法將欲壞滅時分轉時廣爲有情宣
說開示令彼聞已獲大利樂卅尊當於彼時有大恐
怖有大險難有大暴惡當於彼時諸有情類多分成
就感遺法業心多貪欲不平等貪及非法貪之所染
汙慳怯嫉妬纏縛其心多念凶惡好麤惡語誦曲矯
誑樂行非法多懷輕蔑闕訟相違住不律儀耽嗜所
敵懈怠增上精進下劣忘失正念住不正知口誑咏
長偃蹇憍傲喜行惡業隱覆內心貪患癡增善根薄

少無明聲之所聞蔽諸有所行皆順魔黨與深法律
恒作怨害於法寶藏常爲大賊稟性弊惡難可親附
世尊我等今者決定能持如是如來無量無數百千
俱胝那由他劫所集無上法藏與彼有情作大饒益
世尊彼時當有少分有情於斯法藏勤求樂學彼性
質直無誑無誑寧捨身命不作法怨於法亦無誑謗
欺背我與彼類當作饒益於此深法示現勸導讚勵
慶喜令勤修學爾時世尊即以神力護持般若波羅
密多微妙甚深無上法藏令惡魔衆不能壞滅復以
威力護能受持精進修行此法藏者令斷魔羅蕭然

解脫於所修行速至究竟佛時微笑放大光明普照
三千大千世界人中天上處處有情因佛光明互得
相見經云云已上凡如此文遍滿諸經或有聞如此末
世變相大會悲泣嗚咽如當來變經說時諸弟子聞
說是法悉皆誓首禮大仙足心意惶怖身體戰掉悲
泣白言將來之世法沒盡時見此世者意當云何何
忍見之我等今日聞說是事心用崩破彼世之人遭
此惡者身心豈不裂作百段耶時諸弟子忽復自議
至心投地同聲白師我甚惶怖云何得道免于斯苦
不遭斯惱云云如此等文亦非一嗚呼哀哉悲哉我等

正値此時身不裂百段如彼癩人戲笑生盲歡樂重病還似無病此言誠乎當知授正法教予浸生死泥救沉溺諸子置涅槃岸其正法若隱沒者溺子孤奈何是故如來存日先憂沒後法滅同會大士起弘經願常慰喻世尊如彼法華經中八十萬億那由他菩薩同音白佛言唯願不為慮於佛滅度後恐怖惡世中我等當廣說有諸無智人惡口罵詈等及加刀杖者我等皆當忍等云勸持品說相自他共所見也此品中學無學比丘尼衆所以請他方國止護持者我等功德淺薄眞濁諛曲心不實所致也上所引般若

經文又簡聲聞衆不關我等之能化鑒我等重過佛意致惱乱哀哉悲哉矣非唯菩薩聲聞起護法願歸依世尊日魔王波旬亦護法願為先昔二月十五日臨涅槃時欲果魔王波旬與無量阿僧祇眷屬來至佛所白言我等今者愛樂大乘守護大乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖畏故為誑他故為財利故為隨他故受是大乘或真或偽我等爾時當為是人除滅怖畏出涅槃經彼波旬并最後慈顏尚有歸法之志我等送在世二千餘年值如來遺蹤唯在于文字經卷戀慕在世欣求解脫經卷之外復憑何物乎

汝更莫輕弄顯密正法矣夫聖教雖衆如來說正法
卽卽之順此法卽說名佛法違此法卽名邪法正法
取之邪法捨之或人師破邪義引律云若比丘如是
諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗
尼是佛所教若聞彼比丘所說不與修多羅毗尼法
律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說
何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於
法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞
彼比丘所說若毗尼法律與共相應者應語言長老
所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗

尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘
比丘勿令忘失抄撥去菩提心已違三藏法門此邪
卽所卽故汝之集是非佛法長老不復須誦習亦莫
教餘比丘須捨棄也余雖傷嘆此事未深於翰墨依
聞彼誦經日憤粗記大概依此功德興念佛行自他
衆生往生極樂矣

選擇集中摧邪輪卷下

建曆二年十一月二十三日

華嚴宗沙門高辨

率余草之了

攝發轉下

五

右二箇條疑難去冬專修人可有來問之由風聞之間爲彼決答雖草之不然之故深納懷中畢然而連連傳聞偏負破念佛行之過云仍近日爲諸人證判雖有流布之志尚以思惟之間也然重又聞專修人云作書破念佛行云若有遐方歷代流此惡名者爲耻爲疵可不辭謝乎仍先以此書奉進十方一切諸佛菩薩賢聖衆會并佛法護持神祇冥衆御寶前副威光增法

樂扇正智之風摧邪見之幢次依蒙

高命

謹以進上之此即抽乎懷中之始也

建曆三年三月一日

非以高辨上

進上

指牙車

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

上人行狀云

依院宣沙門高信他之

建曆二年

壬申

十一月廿三日

於高山寺製他撰邪輪近

集為依憑一向修成真偽撰

去聖道者任邪執一味佛法甘

鹹分異法滅之尤足也邪仍

他撰邪輪三卷莊嚴記一卷每

下筆請加教於大聖尊案改字

法書中與句被記旨題王記
廟正智之風捲邪是之幃出此
句了時係室內風起吹揚彼書
於知識寶所飄飄良久如木落
是眼前勝事也又夢見一人取
筆上人面書教音又一人書
導又從西方金色光明來照此
等靈夢為相非一

云云

